

ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਬਦ ਸਾਂਤ ਸਿਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈ

ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ

ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਲਹਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੂਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੀ ਗਲ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਦੇ ਨਵੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਝਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਅਵਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਬ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹਿਆ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪਰਵਾਣ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਲਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਲਹਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਹਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਹਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਚਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਸੀ। ਸਹਜਯਾਨੀ ਤੇ ਵਜਰਯਾਨੀ ਤਾਤ੍ਵਿਕ ਬੋਧੀਆਂ, ਨਾਥ ਪੰਥੀਆਂ, ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਅਵਧੁਤ ਸਾਧੂਆਂ, ਕੰਨ-ਪਾਟੇ ਜੋਗੀਆਂ, ਸਰੋਵਤਿਆ, ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰਬੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜੱਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਖਿਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ

ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਨਾਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ; ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬਿੰਬ, ਸਿੱਥਿਆਸ ਆਦਿਕ ਵੀ ਲਏ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਿਆ ਤੇ ਸੋਧ ਸਾਧ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੀ ਨਿਮੂਤਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਰੋ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਉਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ :

‘ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ।’ (ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧)

ਅਰਥਾਤ ‘ਨਾਨਕ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸਦਾ ਹੈ।’

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਜਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਸ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਅੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਐਂ (ਉਅੰਕਾਰ) ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ (ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ), ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਵਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਉਮੈ-ਰਹਿਤ ਜੀਵਣ ਦੁਆਰਾ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤਲਪ, ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ ਤੇ ਕੋਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ, ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਧਰਮ ਰਾਜ, ਨਰਕ ਸੁਟਗ ਤੇ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਕਿਆਸ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜੋਰ, ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜ ਐਂਗਣਾਂ ਤੇ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ

ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੇਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਤ ਪਾਤ, ਪ੍ਰੋਹਤਵਾਦ, ਅਵਤਾਰਵਾਦ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਾਂ-ਖਿਚੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ (ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ) ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਾਗ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ:

‘ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਿਹੁਨੀ’ ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਨੀ ਓਅੰਕਾਰ ਮ: ੧)

ਅਰਥਾਤ ‘‘ਹੋ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟ ਸਮਝ, ਹੋਰ ਮਤਿ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਟਿ ਰਖਦੀ ਹੈ?’’

ਇਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਏਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਉ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ-ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ:

‘‘ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵੈ ਵਡਭਾਗਿ । ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਬੈਰਾਗਿ ॥
ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ । ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਅਗਸ ਅਪਾਰਾ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਹੋਇ । ਸਾਰਾ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
ਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਉਪਰੈ ਸੇਸਾਰਾ । ਜੋ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ॥’’

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩)

ਅਰਥਾਤ ‘‘ਹਰੀ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਵਾਰਾ ਸੱਚੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਹੀ, ਪਰ ਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨ

ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਆਪ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੇ ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਹਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਲਿਆ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ :

‘ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ।’ (ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧)

ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਰੋਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਗਲਤ ਲੀਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ । ਏਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗ ਸਾਸਤ੍ਰਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋਰ ਸੀ । ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰ ਕੇ ਵੀ, ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਏਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਪਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਉਸ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਹਨੇਰ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਫਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ । ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਨ । ਕਾਬਲ, ਈਰਾਨ, ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਚੀਨ, ਤਿਬਤ, ਬਰਮਾ, ਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼

ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪ੍ਰਭਵ ਸਨ ਜਿਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਰਚੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਗੋਰਖਮਤਾ (ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ), ਸੁਮੇਰ ਪੁਰਖਤ, ਗੋਰਖ ਹਟਕੀ (ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਰ ਦਾ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪਿਛੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ,। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਗ਼ਾਲਤਾ ਲਗਾ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਨਬੰਧ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀਆ ਸਨ-

‘ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈ।

ਜਿਨਿ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਖਟ ਦਰਸਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਈ।’

ਏਥੇ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਜਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਧ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਸਰੂਪ ਸਿਧਾਂ ਦੀ ਤਸਲੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ ਚਲ ਕੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ‘ਉਦਾਸੀਆਂ’ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡਰਾਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ

ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਛਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਭਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

‘ਪਾਧੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸਰ’ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉਠਿ ਧਈ ॥
ਪੁਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੁਹਿ ਦੁਧ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ ॥
ਫਿਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁਧ ਦਾ ਰਿਤਕਿਆ ਮਖਣ ਹਥ ਨ ਆਈ ॥
ਭੋਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ ਵਤ ਕਿਉਂ ਸੈਂਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ॥’

ਅਰਥਾਤ ‘ਜੋਗੀ ਹੋਰ (ਗੁੱਸ) ਵਿਚ ਆ ਗਏ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ)
ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਦੋੜ ਆਏ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਯੋਗੀ
ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪੁਛਿਆ—‘ਤੁਸੀਂ ਦੁਧ ਵਿਚ ਕਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ’ (ਉਦਾਸ ਭੋਖ
ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਂਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਣਾ ਦੁਧ ਵਿਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਦੁਧ ਦਾ ਚਾਟਾ ਫਿਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਤਕਿਆ ਮਖਣ
(ਤਤ-ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ)।’

ਪਰ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ
‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਉਦਾਸੀ ਭੋਖ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ ।
ਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਸਨ ਜੋ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਦੀ ਥਾਣੀ ਵਿਚ
ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਕਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ ॥

ਕਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਇਹੁ ਭੋਖੁ ਨਿਵਾਸੀ ॥

‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ—ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਅਤੇ
ਚਰਪਟਾ; ਇਸ ਵਿਚ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ‘ਸਿਧ
ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਆਪ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ
ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੋਸਾ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ :
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਦੀ ਥਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਈ

ਵਾਲੇ ਸਿਧ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦਿਆਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ—

‘ਰੱਸ ਨ ਕੀਜੇ ਉਤਰ ਦੀਜੇ’ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਚਰਪਟ ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਕਿ

“ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁਤਰੁ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਰੇ ।”

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਪਟ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ :

‘ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ । ਤਸੁ ਕਿਆ ਉਤਰ ਦੀਜੇ ।

ਸਾਚੁ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਤੁਝੁ ਕਿਆ ਬੋਲਣੁ ਦੀਜੇ ।’

ਅਰਥਾਤ ‘ਚਰਪਟ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ (ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) । ਕੇਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । (ਸਭ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ) । ਕਿਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚਰਪਟ ਯੋਗੀ ਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਯੋਗੀ ਅਜੇ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਸੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ । ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ । ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ । ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ :

‘ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪੁ ਹੋਇ ।’

ਅਰਥਾਤ ‘ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ’ (ਵਿਚਾਰਵਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) । ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਬਤੋਂ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ) ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੇਤੇ ਤੇ ਮੱਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ।

‘ਸਬਦਿ ਜਿਤੀ ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸੁ ਅਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ।

ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ ।’

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕਰਕੇ ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਿਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਵੀ ਜਿਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ । ਪਰ ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟਿ ਨੂੰ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਯੋਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਕ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਤੋਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਸਨ ।

ਟਿਹਨਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ‘ਗਯਾਨ ਵਿਹੁਣੇ’ ਅਤੇ ਪਰਬਤੀ ‘ਛਪ ਚੁਣੇ’ ਯੋਗੀ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਰੀਕਾਰਡ ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ

ਉਸ ਮੁਝਾਕਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੋਂ ਦੇ ਯੋਗੀ ਭਾਰੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ :

'ਜਿਤੁ ਦਰਿ ਵਸਹਿ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਭੀਤਰਿ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ।

ਜਿਸੁ ਦਰ ਕਾਰਣਿ ਫਿਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੰ ਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ।'

(ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧)

ਅਰਥਾਤ 'ਹੋ ਹਤੀ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਦਰ ਹੈ? (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਹੜੇ ਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਣਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦਰ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਸੇ।'

ਇਸ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗੋਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਸੰਤ ਸਨ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਰਾਹ ਪੁਛਦੇ ਸਨ। 'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ 'ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਦਵਾਰੇ', 'ਕਿਉਂ ਕਰਿ ਬੁਝੈ ਪਾਵੇ ਪਾਰ' ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ :

'ਦੁਖੁ ਜਾਇ ਰਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਟ ਜੜੇ ॥

ਮਾਇਆ ਸੁਲ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰ ਬਾਧਿਆ ਸਤ ਕੈ ਆਸਣਿ ਪੁਰਖੁ ਰਹੈ ॥

ਕਿੰਤੇ ਨਾਮਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤੁਮ ਸਰਿ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਹਰੇ ॥

ਉਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਆਪਿ ਕਰੈ ॥

ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ ਕਿਉ ਕਰਿ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥

ਆਸਾ ਭੀਤਰਿ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਮਿਲੈ ॥'

(ਰਾਮਕਲੀ ਮੰਗਲਾ ੧)

ਅਰਥਾਤ 'ਸਹੀਰ' ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੁਖ ਹੈ, ਰਖਵਾਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤਾਕ ਜੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਗਿਰਦ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਖਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਲ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ) ਈਸ਼ਵਰ ਸੱਤ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। (ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਣ ਲਈ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ?) ਹੇ ਹਰੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ)। ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡੂੰਘਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ (ਮਿਲਾਪ-ਯੋਗ) ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਜੀਵ ਆਸਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ? ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਸਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।'

'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਦੀ ਥਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸਾਧਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਸਨ:

'ਸਬਦੈ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣਿ ਤੂ ਅਉਧੁ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਭੁਖ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾਚੇ ਆਪਿ ਖੁਆਈ ॥'

ਅਰਥਾਤ 'ਹੇ ਯੋਗੀ ਭਰਾਵਾਂ, ਸੁਣ, ਅਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁਖ ਹਨ, ਫੁੱਲਮਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।'

ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐਂ' ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਆਇਆ ਹੈ :

'ਦਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁਤਰੁ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ' ?

ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 'ਕਿਉ ਕਰਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ' ਅਤੇ 'ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈਅਲੇ' ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਹਨ

ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਅੰਦਰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਦਰ ਹੈ 'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਵਿਚ ਚਰਪਟ ਤੇ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ— 'ਗੋਰਖ ਪੂਰੁ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ 'ਅਰਥਾਤ' ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤ (ਚੇਲਾ) ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਚਰਪਟ ਨੇ ਨਾਥਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਗੋਰਖ ਪੰਥੀ ਸਨ। ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਨਾਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੇਲੇ ਗੱਦੀ ਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੋਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜੀ ਰਖਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਫਤੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸੁਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਫਰੀਦ ਹੀ ਕਹਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੋਰਖ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਤਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਢਣਾ ਵਾਜਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਥੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਿ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਦੇ ਇਹ ਯੋਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਦੀ ਸਨ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਕਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਠੀਕ 'ਖਾਲੀ', 'ਸਿਫਰ' ਜਾਂ 'ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਬਾਬਤ ਹਰ ਕਿਆਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ', 'ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 'ਤ੍ਵੇ ਕਾਲ ਸਤਿ' ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਆਸ ਹੈ। ਨਾਥ ਪੰਥੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ, ਨਿਰੋ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ 'ਈਸ਼ਵਰ' ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਇਕ ਫੌਰਖ-ਦਤ ਗੱਲਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਉਂ ਸੁਆਲ ਜੁਆਬ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ— 'ਕੋਣਸ ਗੁਰੂ ਕੋਣਸਿ ਚੇਲਾ ॥
ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਹੋਇ ਅਨੰਤ ਸਿਧਾਂ ਸੇ ਮੇਲਾ ॥

ਉਤਰ— 'ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਚੇਲਾ ॥
ਸਹਜ ਸੁੰਨਿ ਹੋਇਆ ਅਨੰਤ ਸਿਧਾਂ ਸੇ ਮੇਲਾ ॥

ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਜ ਵਿਚ ਅਪਤ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਹਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 'ਆਦਿ ਸਚੁ' ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ, ਰੀਝੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ' ਅਰਥਾਤ ਤ੍ਵੇ-ਕਾਲ ਸਤਿ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਇਉਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ :—

'ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥'
(ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਸੁੰਨ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁੰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ

ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਗੁਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਹਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੋਗ ਮਤਿ 'ਈਸ਼ਵਰ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਹਰ ਧਾਰਮ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਖੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਅੰਦਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠਾਂ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਮਤਯੋਗਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਧਾਰੀਏ, ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ, ਅਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਗ-ਮਤਿ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਯੋਗ-ਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਕਈ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕਲੋ ਠਾਥ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ੧੧ ਫਿਰਕੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗਲ ਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹੜੇ ਯੋਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਥਪ ਹਟੜੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਨ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਨ ਇਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਤੁਪ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਯੋਗੀ ਪੁਛਦੇ ਹਨ :

‘ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਜਰੁਪੁ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਿ ਜਾਪਸਿ ਸਾਰਾ ॥’

ਅਥਾਤ ‘ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਭੇਖ ਜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੁੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ :

‘ਜੋਗੀ ਸੁੰਨ ਧਿਆਵਨਿ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥

ਸੁਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ॥’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਅਰਥਾਤ 'ਜੋਗੀ ਸੁੰਨ, ਦੇ ਤੱਸਵਰ ਦਵਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਮ (ਆਤਮ-ਸਰੂਪ) ਵਾਲਾ (ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਵਾਰਾ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆਣ ਵਾਲਾ) ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ (ਸਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਚਾ) ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਰੂਪ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।)

ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਢੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿਥ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਚਲ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਲਗ ਪਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਛੰਦਰ ਗੋਰਖ ਬੋਧ ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:—

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :— ਕੋਣ ਮੂਲ ਕੋਣ ਬੋਲਾ। ਕੋਣ ਗੁਰੂ ਕੋਣ ਚੋਲਾ ॥

ਉਤਰ :— ਮਨ ਮੂਲ ਪਵਨ ਬੋਲਾ। ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਚੋਲਾ।

ਇਥੇ ਇਕ ਗਲ ਖਾਸ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖ-ਦਤ ਗੋਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ-ਮਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਚ ਹਨ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਕ ਉਂ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ

ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕ ਕਾਫੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਖਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਨ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਯੋਗੀ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੀ ਇਕ ਯੋਗੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਪੜ ਕੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ:—

‘ਸੁਨਿ ਮੰਡਲ ਇਕੁ ਜੋਗੀ ਬੈਸੈ ॥ ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਕਹਹੁ ਕਉ ਕੈਸੈ ॥’

(ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧)

ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਿਧ ਆਖਿਆ ਹੈ:—

‘ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਜੋਗੀ ਅਰੁ ਜੋਗਮ ਏਕੁ ਸਿਧੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ॥

ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਸਿਧਤ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਖਰੁ ਜਿਨ ਕਉ ਆਇਆ ॥’

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧)

ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯੋਗ-ਮਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬਦਲ ਹੋਏ ਮਤਿ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰੋ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯੋਗੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤ੍ਰਤਾ ਵੀ ਕਰਾਣ। ਉਹ ਆਪ ਸਚੇ ਮੁਤਲਾਸੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਚਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਯੋਗ-ਮਤਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹਿਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਦਾ ਅਰੰਭ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਹੈ ਕੀ? 'ਯੋਗਸ ਚਿਤ ਵਿਤੀ ਨਿਰੋਧ', ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਅਨਿਸ਼ਥਰ ਤੇ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯੋਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਰਤੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਨਾਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਸੱਵਰ ਦਾ ਪਰਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਡੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਦਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਰਬ ਜਾਨਣਹਾਰ, ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਸ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਏ ਰਹਸ ਮਈ ਸ਼ਬਦ 'ਓਮ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਵਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਚਿਤ ਦੇ ਖਿੰਡਾਉ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਦਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਉਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਅਵਿਦਿਆ, ਅਪਣਤ-ਅਹਿੰਸਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਿਚ, ਦੁਖ ਦੀ ਘਿਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪਕੜ। ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਹਲੀ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ (ਅਠ ਅੰਗ) ਦਿਤੇ ਹਨ

ਜੋ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਇਹ ਹਨ-ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਣ, ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਯਾਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ । ਹਿੰਸਾ, ਬੁਠ, ਚੋੜੀ, ਮੈਲਾ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਯਮ ਹੈ । ਸੋਚ (ਸਭੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ), ਸੰਤੋਖ, ਤਪ (ਤਪਸਿਆ) ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੰਜ ਨਿਯਮ ਹਨ । ਯਮ ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਦਾਚਾਰ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਯਤਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗ੍ਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਂਤੀ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਆਸਣ ਹੈ । ਆਸਣਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ੮੪ ਹੈ ।

ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਸਮਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਫਿਰ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅੰਦਰ-ਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁਟ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਅਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਇਹ, ਪ੍ਰਤਯਾਹਾਰ ਹੈ । ਚਿਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ-ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਅੰਗ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸਿਧੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਨ ਸਿਧੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਤਿਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ । ਤਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਸ਼-ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਉ ਹੈ ।

ਇਹ ਹੈ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਪੰਛੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ । ਵੈਸੇ, ਯੋਗ-ਮਤਿ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪਤੀ ਗੁਭਿਲਦਾਰ ਪਰ ਬਾਗਾਇਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ । ਜੇ ਅਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ

ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੀ ਬੋਧਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਪੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਪੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਖੇ, ਰੱਬ ਆਖੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਆਖੇ, ਕਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਆਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖੇ। ਯੋਗੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤਕ ਪੁੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨੂੰ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

‘ਸੇਖਨਾਗ ਪਾਤੰਜਲੀ ਸਥਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਸਤ੍ਰ ਨਾਗ ਸੁਨਾਈ ॥

ਵੇਦ ਅਥਰਬਨ ਬੋਲਿਆ ਜੋਗ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ ॥’

ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

‘ਜਿਉਂ ਕਰਿ ਮੈਲੀ ਆਰਸੀ ਸਿਕਲ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਮੁਖ ਦਿਖਾਇ ॥

ਜੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਮਲਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥’

ਆਖਰ, ਜੋਗ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਪਨੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਯਮ ਤੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਹਲੇ ਦੋ ਅੰਗ ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ :

‘ਸੁਚਿ ਹੋਵੇ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਫਿਰ ਹੋਰ : ‘ਸੁਚੈ ਭਾਡੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਵੈ ॥’ (ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧)

ਸਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਹਿਰਦਾ ਅਸਲ ਆਪੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ । ਜੇ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਚੀਨਣ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ।

‘ਇਕਿ ਤਪਸੀ ਬਨ ਮਹਿ ਤਪ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ ॥

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਹਿ ਤਾਮਸੀ ਕਾਹੇ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਇਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ :

‘ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਪਰਾਤਮ ਸੋਈ ।’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਫਿਰ ਹੋਰ : ‘ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੈ ਸੋ ਪਰਖੈ ਹੀਰਾ ॥’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਅਰਥਾਤ ‘ਜੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ-ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।’ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹਰਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :—

‘ਸਾਚਉ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣੀਐ ਅੰਤਰਿ ਹੀ ਸੋਈ ॥’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ :

‘ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਨੀ ਘਟਿ ਭੀਤਰਿ ਦੱਖ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਉ ॥’

(ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧)

ਉਹ ਅਜੋਨੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਅਗਮ ਅਗੰਜਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ :

‘ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ।

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਦੇਖਿਆ ॥’ (ਬਿਲਾਂਵਲ ਮਹਲਾ ੧)

ਅਰਥਾਤ ‘ਹਰੀ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੋਜਦਿਆਂ ੨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।’ ਉਹ ਉਥੇ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ-ਧਰਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਲ ਖਿਚਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਬੀਜਿਆਂ ਕਣਕ ਹੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੜਦਾ ਹੈ-ਤਿਵੇਂ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਲ ਇਕ-ਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਦੇ ਚਕਰ ਕਟਦੀ ਹੈ :

‘ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥’ (ਸਾਭ ਮਹਲਾ ੧)

ਅਰਥਾਤ ‘ਜਿਉਂਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਹੋ ਨਾਨਕ’।

‘ਕੀ ਵਿਖਰਹਿ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥

ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤੂੰ ਵਿਸਰਿ ਨਾਹੀ ॥’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਅਰਥਾਤ ‘ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ? ਵਿਸਰਿਆਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰ ।’

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਸਾਧਨ ਵਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਠਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਧਵੀਆਂ

ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥਾਂ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ-ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ, ਸਿੱਧ, ਨਾਥ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਭ ਇਸੇ ਮਨ ਨਾਲ ਘਾਤ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਉਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਘੁਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜਾਨਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਯੋਗ ਹਾਰ ਇਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?

ਪਹਿਲਾਂ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਹਿਆ ਹੈ :

‘ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ।’

ਅਰਥਾਤ ‘ਜੋ ਮਨ ਚਿ ਉਠਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਲਹਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦੀ)’

ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ :

‘ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹੈ ।

ਲੋਭੀ ਕਾਮਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਇਆ ਅਧਿਕ ਲਗੈ ।’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

‘ਮਨ ਚਰੇ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜਾਣੁ ॥’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹੂਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਠਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :—

‘ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮੁਆ ॥’

(ਭੋਰਉ ਮਹਲਾ ੧)

ਉਹ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾਣਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖੇਣ ਹਾਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ, ਸਿਧਾ, ਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਠਾ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਜ ਯੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਸ਼ੈਰ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਵੇਖੋ ਏਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫਰਕ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਰਕਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨ ਅੰਦਰ ਯੋਗ-ਮਤਿ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਹ, ਇਹ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗ-ਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁਰ ਕੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਥੰਡੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੌਣ ਦਿਲ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ਼ੋਰਖ ਪੰਥੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੋਰਖ ਹਟਤੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨਾਥ ਪੰਥੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਥ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ੧੧ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਹੜੇ ਯੋਗੀ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਅੰਦਰ ਪੂਰਣਤਾ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੮੪ ਹੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਬਹੁਤ ਭਠਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਵਾਣ ਟਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਐਸਾ ਕਠਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਥੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਥ ਪੰਥੀਏ ਸਿਵ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਭਠਨ ਹੈ, ਯੋਗ-ਮਤਿ ਨੂੰ ਖੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ

ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ।

ਨਾਥ ਪੰਥੀ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਦਾ ਉਹ ਅਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ-ਇੜਾ (ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ), ਪਿੰਗਲਾ (ਜਮਨਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ), ਸੁਖਮਨਾ (ਸਰਸਵਤੀ) ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਖਬੀ ਸੁਰ (ਇੜਾ) ਦਵਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਖਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਣਾ ਤੇ ਸੱਜੀ ਸੁਰ (ਪਿੰਗਲਾ) ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਯੋਗ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਸੁਆਸਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਪ੍ਰਣ ਸਾਰੇ ਵਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗ ਚਮਤਕਾਰ, ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਗਿਰਦ ਚਾਲਾਂ, ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਲੰਹੇ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਨਾਂ, ਪਿੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਲਹੂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗੋੜਾਂ, ਪਾਚਨ ਢਾਚੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ । ਖਿਆਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਮਾਨਸਕ ਬਲ, ਗੁਸ, ਕੀਨੋ ਜਾਂ ਘਿਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ । ਸੋ ਪ੍ਰਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸਤਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਣ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਮੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ

ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋੜਾ ਲੰਮਾ ਚੋੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹੋ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤੇਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ (ਪਿੰਡ) ਨੂੰ ਸਹਮੰਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜੇਹਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਕ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਚਨ ਤੇ ਲਹੂ ਗੋੜ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਫਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਕੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੰਦਰ ਵਗਦੀ ਡਰੀ (Spinal chord) 18 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਉਂ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਤਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਚਾ ਤੇ ਜਾ ਮੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਠਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਨਾੜੀਆਂ ਅਖਵਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਸਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਦਬੀਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਗਰੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਵਗਦੀ ਡਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਤਕ ਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀ ਵਿਚ ਕਰ੍ਹੇ ਦੀ ਡਰੀ ਦੇ ਖਬ ਤੇ ਸਜ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮਾਰਗ ਬਣਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੜਾ ਤੇ ਪਿਗਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ

ਸਖਨੀ ਨਾਲੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ
 ਬੰਦ ਸਿਰੇ ਤੇ ਤਿਕੋਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੁੰਡਲਨੀ-ਕਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੁੰਡਲਨੀ (ਸਰਪ-
 ਸ਼ਕਤੀ) ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ
 ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੀ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਸਿਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ
 ਜਿਥੇ ਸਹੰਸਰ ਦਲ ਕਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਮਲ (ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ)
 ਡੇਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ
 ਜਿਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਤੇ ਤੌਲ-ਤਾਲ
 (Rhythm) ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਸੁਰ (ਇਤਾ) ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦਾ
 ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੇਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮਾਸਗ (ਇਤਾ) ਦੀ ਨਸ-ਧਾਰਾ
 (Nerve Current) ਵਿਚ ਟਿਕਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ੍ਰਾ ਉਹ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਸ-ਧਾਰਾ
 ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ-ਕਮਲ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦਾ
 ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਗਲਾ
 ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਜੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇ ਵਾਂਗ
 ਸੁਖਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ
 ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ
 ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇਜਨ ਹੋ
 ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਮਨਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੰਸਰ-ਦਲ ਕਮਲ
 ਖਿਤਦਾ ਹੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਣਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖੀਵੇ ਜੋਣ
 ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ
 ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਪੂਰਨ ਤੇ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਭਜਦਾ ਤੇ
 ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਹ
 ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 ਉਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪਠਿਆ,
 ਨਸਾਂ, ਦਿਮਾਗ, ਮਨ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਵਾਰਾ ਇਸ ਕੱਚੇ ਦੇਹ ਨੂੰ
 ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੀ ਤੇ ਮੁੜ ਦਿਵ-ਦੇਹ ਬਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਕ ਵੀ
 ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਅਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕ੍ਰਿਸਮੋਂ ਅਜ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦ ਲਭ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹਾਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਛਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਡ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਤਵ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਮੁਅਜਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਜਾਗ੍ਰੂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਕਲੇਅਰਵਾਇੰਸ (Clairvoyance) ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ (Telepathy) ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਗੈਬੀ ਵੀਲਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਵਸਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਖੌਂ ਉਹਲੇ ਲਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਆ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ, ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਹੀ ਮੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਉਸ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤਕ ਮਿਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੰਈ ਵਾਕਿਆ ਭੂਤ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਅਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰਾ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਝ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ।

ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੇ ਸ੍ਵੈ ਸੁਝਾਉ (Auto-suggestion) ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ । ਮੰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਨਿਰੋਏ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਤਮਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।

ਜੋਗੀ ਜਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜ-ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼, ਨਾਮ, ਰੂਪ ਦੇ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਕਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਠਨ ਸਨ । ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਨੇਤੀਆਂ ਤੇ ਧੰਤੀਆਂ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੰਚਾਗਨੀਆਂ ਤਪਤੀਆਂ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਗਰ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਜੀਭ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਭਣੇ, ਮਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਯਾਮ ਦੇ ਰੋਚਕ ਪੂਰਕ ਤੇ ਕੁੰਭਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਨਾ ਆਦਿ ਐਸੀਆਂ ਕਠਨ-ਕਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਸੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਕ ਗਈ

ਸੀ। ਉਹ ਵਰ ਸਰਾਪ ਕਿਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸਹਿਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਕ ਐਸੇ ਯੋਗੀ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨਸੀ ਅਨੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵਜਰਯਾਨੀ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਹੀ ਸੀ, ਹਲਾਂ ਕਿ ਨਾਥ ਪੰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਘਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜ੍ਹਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਦ (ਇੜਾ) ਤੇ ਸੂਰਜ (ਸੁਖਮਨੀ) ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਧੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਮਰਦ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਰਜ (ਸ਼ਕਤੀ), ਅਗਨੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਚੰਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਅੰਮ੍ਰਤ (ਬਿੰਦੂ) ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜੋੜ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ, ਉਸਰਦਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੋੜ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਨ, ਪਿਰ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਜਿਨਸੀ ਇੰਦ੍ਰਕ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਨੰਦਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਮਰਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਇਕਠੇ ਹੀ ਚਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਭੁਲੜ ਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭੁਲੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੁਝਵਾਨ ਯੋਗੀ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅਪੜ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਸਿਧ

ਗੋਸਟਿ' ਵੀ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗ-ਮਤਿ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁਟਿਆਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਇਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਅਨਿਆਇ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ' ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ । 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ' ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ । ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਗਲਤ ਲੀਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਕੀ ਅਜ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਆ ? ਕੀ ਅੱਜ ਉਹੋ ਫ਼ਕਟ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਸੀ ? ਕੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠ, ਸੰਪਤ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਅਲਕ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ । ਕੀ ਕੋਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰ ਲੈਣ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੌਰਾਸੀ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰਾਸੀ ਕਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਣਾ, ਆਦਿਕ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਏ ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਥੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿੱਖ

ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪਾਠ, ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਫੱਕੇ ਜਾਪ, ਤੀਰਥ ਅਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਦਾਨ, ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਪ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਅਦਿਕ ਰਈ ਬੰਸੁਰੇ ਕਰਮ ਰਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿਰੋ ਪਰਚਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਯੋਗ-ਮਤਿ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । 'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

—ॐॐ—

ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ

- 1 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ
  - 2 ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ 7 ਕੋਥਿੰਦ ਨਗਰ ਭੋਹਰਾਵੁਲ
  - 3 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬੀਕਾਨੇਰ
  - 4 ਸਿਖ ਕਲਚਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਲਤ 15 ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
  - 5 ਡਾ: ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਆਟੋ ਸੈਂਟਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਰਾਂਚੀ
  - 6 ਸ੍ਰ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਨੂਲ
  - 7 ਸ੍ਰ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨਬਾਦ
  - 8 ਸ੍ਰ: ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਸੀਲ ਰੋਡ ਜਗਰਾਉਂ
  - 9 ਸ੍ਰ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ M. D. 338 M H I Clarinda Iowa
U. S A.
  - 10 P. S. Curry 168 Clifton Ville Rd Woolston
Warrington U. K.
  - 11 ਸ੍ਰ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ (ਜਾਲੰਧਰ)
  - 12 ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਸਪੁਤਰੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਵਾਲਾ
  - 13 ਸ੍ਰ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੇਲਰ ਗੁਰਦੀਪ ਨਗਰ ਜਗਰਾਉਂ
  - 14 ਬੀਬੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਹਿਚਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
  - 15 ਸ੍ਰ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਪੁਤਰ ਸਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ
  - 16 ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਪੁਤਰੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ
  - 17 ਸ੍ਰ: ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾੜ ਲਧਾਈ ਜਗਰਾਉਂ
  - 18 ਪੰਜਾਬ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰਜ਼ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਰੋਡ ਜਗਰਾਉਂ
  - 19 ਬੀਬੀ ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਂ ਪੁਰ
  - 20 ਸ੍ਰ: ਨਥਾ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾੜ ਗੁਜਰਾਂ ਜਗਰਾਉਂ
  - 21 ਸ੍ਰ: ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਰਾਉਂ
- ਨੋਟ :- ਟ੍ਰੇਕਟ ਨੰ: 133 'ਸੁਸਥਵਿਧੀ' ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਧਾਰ ਅਤੇ
ਨੰ: 134 'ਵੇਸਾਖੁ ਭਲਾ' ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
ਨਰੇਣ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਫਰਵਰੀ 1977

ਵਾਪਕ :
ਚੇਰਾਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ
ਚੋਬੀ ਥਾਟ, ਪਟਿਆਲਾ।